琴書大全

琴書大全卷第五

前集

金壇蔣克謙國光
曾任城魏鎰應衡校

歷代琴式

伏羲琴

伏羲琴者伏羲之所作也長三尺六寸六分法六律六合之會象周天之數應五行之用取桐為身制神蘭為絃脩身理性

返其天真也其樂曰立基曲曰駕辯後作琴者皆則而象之
韓詩外傳曰伏羲琴長七尺二寸應七十二候即二十弦
也軒轅記伏羲置琴女媧和之
琴操曰伏羲氏作琴弦有五象五行
蔡邕論琴曰伏羲削桐為琴面圓法天底平象地龍池八
寸通八風鳳沼四寸象四氣
廣雅曰伏羲琴長七尺二寸上有五弦
羅泌路史伏羲時斲桐為七尺二十之琴繩絲以為弦弦
二十有七命之曰離徽天音操駕辯以通神明之况以合
天人之和
樂書伏羲操長三尺九寸三分與後周大累黍尺同

神農琴

諸葛亮曰神農琴長三尺六寸三分以應三光也

字林曰神農造琴五弦長三尺六寸

通曆曰炎帝始作五弦琴

樂書曰神農樂曰下謀造五弦之琴說文神農所作洞越練朱五弦周加二弦

帝王世紀神農始作五弦之琴以具宮商角徵羽之音歷九代至文王復增二弦曰少宮少商

山海經帝俊生晏龍晏龍是為琴瑟注世本伏羲作琴神農作瑟

路史揚雄琴清英云昔者神農造琴以完神禁淫僻去邪欲返其天真

新論琴道云其琴七絃而鄭遂洽聞記乃以為神農之琴二十五弦夫二十五絃在所未聞而七絃則世皆以為起於後世或謂周代之所增又曰神農唐堯之琴其絃皆七斯其信者神農唐堯俱以火紀火之數七故其絃皆七是皆可得而稽者也

遞鍾琴

黃帝襲伏之制而命之曰遞鍾黃帝將會神靈于西山之上乃駕象車六交龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師灑道鳳凰上覆乃到山大合鬼神以遞鍾之琴奏清角之音

梁元帝纂要古琴名有清角黃帝之琴

韓非子黄帝作清角合鬼神於泰山之上

大成樂書黄帝鼓清角之琴以大合鬼神而鳳凰蔽日堯鼓琴而天神格舜歌南風而天下化

虞舜琴

李勉琴記云舜琴長三尺八寸二分用古玉尺三尺八寸二分者宣聲三尺六寸臨嶽至首二寸龍唇二寸皆法陰

陽律呂之象也揚雄琴清英曰舜彈五絃而天下治文王
加二絃以合君臣之德
隋志云世說稱有田父於野地中得周時玉尺荀公曾試
以校尺所造金石絲竹皆短校一米又六漢官尺實比晉
前尺一尺三分七豪蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史
奚景於泠道縣舜廟之下得玉律度為此尺又云後周玉
尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐後周武帝後古玉斗
以為正器據斗造律度量衡因用此尺田父玉尺不言考
據之實未知何以知其為周尺度舜廟玉律據古玉斗亦
不言考據之實則度未為正舜琴當用舜尺第云玉尺未
知以何尺為度也若用前二等尺則失之矣

樂記舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯舜彈五絃之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮唯脩此化故其興也勃然德如泉流至于今王公大臣述而不忘

伶官琴 即七絃

伶官琴者乃周虞隋所作也隋爲伶官脩大禮減琴作三

尺六寸生頂額勢有大聲進于文王文王加少宫一弦成六律後武王亦加少商一弦成七音至成王時三叔流言而不知隋乃作周公操以獻成王王令奏之隋流涕不已天大雷電以風禾偃木拔邦人大恐王因啓金縢復用周公 出琴士傳

仲尼琴

李勉琴記云孔子琴長三尺六寸四分與周尺同宣聲三尺六寸則四分乃龍唇之數隋志云劉歆銅斛尺建武銅尺晉前尺祖沖之所傳銅尺並與周尺同祖沖之所傳銅尺乃晉前尺也鍾健緯鍾律圖皆載其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗玉律微強西京望臬微弱其餘與此尺同此尺者祖宗之所傳銅尺也今尺者杜夔尺也隋志引王隱晉書云武帝泰始九年中書監荀公曾校大樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古四分有餘乃著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古

尺更鑄銅律以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡得古周時玉律及鍾磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鍾吹新律命之皆應然則祖沖之所傳晉前尺與周尺正同後漢至魏尺長於古四分有餘則前漢之尺猶未變古所用銅斛今雖不傳而古錢尚有存者漢志云大泉五十徑一寸二分錯刀鏍如大泉身形如刀長二寸貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分貨泉徑一寸宋景祐中詔丁度等以大泉錯刀貨布貨泉互相參校分寸正同乃以起尺又高若訥依隋志考定周尺以相比校二尺此云孔子琴與周尺同若是周尺則為正矣

雲和琴　空桑琴　龍門琴

雲和空桑龍門皆山名也雲和之琴冬至之日於地上圜丘奏之空桑之琴夏至之日於澤中方丘奏之龍門之琴於宗廟奏之蓋雲和之木與天相應空桑之木與地相協龍門之材與鬼神相和故也唐蕭祐甞造此琴取雲和之範又撰無射商九調子指法尤異其譜序云以引小胡笳

四拍世稱其妙

師襄琴

師襄琴者乃衛師襄所作也肩項直而身形端有亂紋如絲涑之不入以琴顯名綴七十二調作八百九十曲孔子師之出琴士傳

月樣琴

月樣琴者乃師曠所作也於琴中作大月樣背作圓池沼有伏吟聲曠以琴謁晉平公公令曠鼓清角曠曰不可昔者黃帝合鬼神於山川之上駕象車六蛟龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師洒道虎狼在右蛇虫伏地鳳凰覆上大合鬼神作為清角今君德薄不足以聽之聽之將敗

平公堅請之奏之未半有風雲自西北起雨霓繼作大木皆拔裂帷幕破爼豆飛廊瓦左右皆奔走平公懼伏於廊屋之下晉國大旱赤地千里出琴興錄

伯牙琴亦名遞鍾

李勉琴記云伯牙琴長三尺七寸二分用梁表尺伯牙之琴當用古尺以梁表尺度之非也梁表尺實比晉前尺一

尺二分三釐一豪有奇蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影大業中議以合古乃用調律以制鍾磬等樂

楚辭破伯牙之遞鍾王褒賢臣頌云伯牙操遞鍾

子期琴

子期琴者乃陳鍾子期所作也於頂直而深端有亂紋如

絲溙之不入項制半月勢少習其道與伯牙同事成連先生授一百二十曲子期補注作五百八十弄為二十八調家貧作小童携琴於市中無愧色子期尤善聽故後世稱知音以子期為最云 出琴士傳

列子琴

列子琴者乃列子所作也於両項間作峻力之勢遊泰山

見霹靂傷桐因而制琴有大聲居鄭圃四十年人皆不知其賢作襄陵枯魚二曲綴七十二小調作一百二十雜弄

出琴士傳

榮啓期琴亦名雙月

榮啓期琴乃衛榮啓期作也兩腰作二小月形有沉實之音少習其道孔子遊於太山見榮啓期行乎郕之野鹿裘

帶索鼓琴而歌孔子問曰先生所以樂何也對曰吾樂甚多天生萬物惟人為貴吾得為人是一樂也男女之别男尊女卑故以男為貴吾既得為男是二樂也人生有不見日月不免襁褓者吾既已行年九十是樂三也貧者士之常死者人之終處常得終當何憂哉孔子曰善乎能自寛者也出琴士傳

振谷琴

振谷琴者乃衛閔損所作也損字子騫以孔子琴制於兩肩作掩容勢有大聲常以琴悅母至所感神人助耕孔子謂其孝友以德行著名嘗鼓以情抑孔子意作渡河操孔子知之薦於文侯以為上卿後作離洞雲朝天鶴二曲以獻孔子知其有退志後果辭位而去 出琴士傳

鳳嗉琴

鳳嗉琴者乃衛師曹所作也於頂上綴二圓蟬長七尺九絃作三十九引定六十七調以琴謁衛靈公公知其善乃令教姬習之姬習不成師曹鞭之公怒鞭師曹三百後歸鳳凰山每鼓琴有鶴集於山頂出琴士傳

華子琴

華子琴者乃楚思華子所作也於額覆兩月勢有清濁風

雨之音與石子文并叔愆子三人為友以琴謁楚王會大雪度皆不可活二子以葦子之賢併衣粮與之葦子謁王撫琴至半悲吟不已王問其故葦子曰臣本三人同慕大王之德中道不幸二子凍餓而死今二子之尸暴露未收是以悲也王乃賜金百斤葬之 出琴士傳

龍腰琴

龍腰琴者乃魯謝涓子所作也於腰間作半月形三弦如七弦之音嘗遊江淮間鼓琴於風水之側遇一女子抱小緑綺撫弄朱絃非常俗之聲涓子訝之問女曰妾乃北陵之女也因授涓子清江引忽失所在出琴仙傳

龍首琴

龍首琴者乃燕王劉所作也於兩頷間出尖勢廣二寸半

有清實幽遠之音作琴清弄琴德譜序燕太子召之獻憶青山曲太子教宮姬數十人學未盡其善劉必杖之遂皆能琴後太子與荆軻共按姬琴軻曰美人好手太子乃斷其手獻軻劉怒作怨春引因以逃去出琴士傳

鳳嘴琴

鳳嘴琴者乃衛秦珏所作也於鳳舌斜飛三寸下有峻形

常習徵調每鼓琴坐大雪中自有暖氣雪不沾體不落琴上至陳陳侯命鼓琴時盛夏大暑置冰四坐令撫之為操南音自西忽有雲起俄變寒色曲終雪深三尺出琴德傳

龍頷琴

龍頷琴者乃魯賀雲所作也於兩項肩斜生一寸二分五絃嘗遊淮泗間夜宿故嶽月白風清雲和絃撫之階下忽

有三人雲曰公等何人曰我商三賢也昔葬於此聞先生之琴甚善然於古法未盡也因授雲皎月風霜之曲出琴異錄

覆杯琴

覆杯琴者乃魏師經所作也於兩肩作廣翅十二寸長六尺五絃文侯召之鼓琴文侯起舞賦曰使我言而無見違

師經援琴而撞文侯不中中旒潰之文侯謂左右曰罪當烹提師經下堂一等師經曰臣可一言而死乎文侯曰可師經曰昔堯舜之為君也唯恐言而人不違桀紂之為君也唯恐言而人違之臣撞桀紂非撞吾君也文侯曰釋之寡人之過也掛琴於城門以為寡人戒出琴士傳

鳳勢琴

鳳勢琴者乃魏楊英所作也於西眉肩腰間作飛尖勢廣二寸有霹靂聲常携琴遊幽山閴寂之地一日有二女抱琴迎英遂入一洞見四婦人皆常桑土之家各抱琴於左右團坐稱曰請先生發徵弦英扣羽調仙人樂引衆婦人皆逐之又鼓洞中春一曲亦逐之英大驚欲起問之婦人皆化貍而走 出琴異傳

亞額琴

亞額琴者乃趙胡言所作也於兩額間作亞額出三寸有大聲三弦備六律六呂以琴道自樂襄子召之不起常遊會稽睽溪水鼓琴有數婦人坐裀上浮水而下至言側聽琴言轉調鼓青春樂方半一婦人起舞衆扣之曰青春之弄可謂自然言驚而問之曰吾等水神也俄失所在出琴仙傳

神暉琴

神暉琴者乃秦陳章所作也於腰下覆四月相向好作羽音常大暑迎日鼓琴清風颯然弦聲響應秦太子召以鼓琴章辭以三冬絲桐不鳴太子乃四旁置火堅請之遽作羽音方半其火作焰四去太子走避曲絕前後屋室皆焚章撫琴如故 出琴賢傳

秦始皇琴 亦名秦琴

李勉琴記云秦始皇琴長三尺八寸二分用玉尺此尺宣聲三尺六寸臨岳至首二寸龍唇二分所用玉尺未有考證一說絃軫岳尾俱黑碧玉為肆取其所尚也

龍腮琴

龍腮琴者乃秦相李斯所作也於鳳舌之上圓增三寸兩額間收廣二寸半斯少時常習琴書於蔡其友戲之曰不

以道顯身乎斯曰好上古者必達其上好中古者必趨於中好下古者必成於下公等三古不從五音不辯雖富貴乃賤丈夫耳吾雖貧困敢忘清潔之道後為秦相以事被誅作狡兎操 出琴賢傳

雷音琴

雷音琴者乃高士師中所作也於項綴盤環腰綴二續側

木峻形有大弦小弦相合之音漢武帝時進秦琴德譜制
龍池嵩高嵩嵩巖三曲為正議大夫常以琴諫帝帝不納後
棄官去召之不還再進洛陽道一曲帝甚思之出高士傳

空山琴

空山琴者不知誰氏所制漢武帝時一人狀貌瓌異衣黃
儒服抱此琴自名空山常隱於小童中鼓琴及惠以果實

常有百餘小童相隨夜不知所止曉不知何來或獨飲而撫琴旁若無人鬢髮皆直雞犬不能移足武帝聞而召之長揖不拜帝令鼓琴作明月操有羣鹿突入殿下出畢一鹿啣琴而去疾若風雷琴聲自響銜者驅其羣鹿獻帝鹿皆化翼而飛出琴士傳

響泉琴

響泉琴者乃漢琴客張道所作也長三尺六寸三弦於兩腰作重月形喜於流水處鼓之作流水遊魚操武帝召之鼓琴道曰臣常以水邊鼓琴水聲入琴帝令後池奏之曲方半水沸魚躍相助成音帝嘉嘆之作水洋魚躍等二十弄每鼓琴魚鱉水族皆集

司馬相如琴 亦名綠綺 傅玄琴賦序載曰蔡邕亦有綠綺琴

李勉琴記云司馬相如琴長三尺八寸六分用晉後尺隋志云晉後尺實比晉前尺一尺六寸二釐晉氏江東所用司馬相如琴當用漢尺以晉後尺度非也

蔡邕琴亦名焦尾

蔡邕在吳吳人有燒桐以爨者邕聞其火烈聲知其良材因請裁為琴果有美音其尾猶焦故時人名曰焦尾李勉

琴記云蔡邕琴長三尺七寸七分或曰八分用漢尺此盖宣聲三尺六寸八分或二分臨嶽至首及龍脣之數也隋志云漢官尺實比晉前尺一尺三分七豪

靈機琴

靈機琴者乃漢梁鑾所作也於兩額傍各生二寸腰傍作峻形有大聲常挾耕於霸陵每耕罷鼓琴有羣鳥伏於地

下曲畢鳥散耕者怍之日習其弄鳥集如初作歲臨人飛來集平陵道三曲元帝聞而召之捧琴謁帝鼓之羣鳥不集帝問之曰何無感也鑾曰真鳳翔翔燕雀安敢亂飛已而赤鳳降於空中帝賜以祿不受而去出琴士傳

玉峰琴

玉峯琴者乃漢馬明生所作也於兩肩作四峯獨一弦而

鳴聲韻清雅當至龍首山石室中鼓清調響振林谷歌楊柳桃花之曲又制青松曲聲韻幽深欲絕相續乍鳴乍息急慢和緩每鼓琴有雙鶴下舞後降黃㲋二隻曲終因跨之而去 出琴仙傳

聚雲琴

聚雲琴者乃羅越黃龍漢師所作也額有攣結倒曲朝肩

面以金玉飾徽朱弦珊瑚軫龍鬚鳳毛間織琴袋有龍吟虎嘯之聲并制柏安離清風吟青竹等曲獻於明帝時帝方好鼓琴撫之不鳴後數日有一道士不知何許人自稱有法能令琴響帝宣示撫之有大聲曲絶琴與道士化鶴而去 出琴仙傳

蟬翼琴

蟬翼琴者乃漢宋滕之所作也於尾間制尖蟬一對挟琴牧羊每鼓琴牧童拱手而聽主叱之曰不牧羊以邪道惑童子耶滕之笑曰太和感天地可不羨小人乎作絃有風雨聚散之聲制歸田采花度關山三曲靈帝聞而召之抱琴謁帝鼓采花操俄仙花飛墜帝欲爵之不受而去出琴士傳

雲泉琴

雲泉琴者乃晉劉安世所作也於項兩邊作半月勢五絃常遊大江月夜鳴琴有女子就聽安世琴畢以辭調之曰低露下深幕垂月照孤琴空絃益宵淚誰憐此夜心女和曰泣露下月侵來須爲煙與霧氤氳君子懷傳安世江南春塞上月二曲後數不至以衣物狀貌訪之所遇乃劉惠明亡女也 出琴與錄　續齊諧記晉書紀爲王欽伯之事

古𣑱琴

古瓶琴者乃逸民王欽伯所作也於兩肩相鈋覆面如瓶五絃有大聲如雷每鼓琴於山間感神女從之常有二鶴鳴聲相和如琴操音後於廬山鼓清溪弄聲聞數里曲畢與神女俱乘鶴而去出琴仙傳

嵇康琴

李勉琴記云嵇康琴長三尺三寸三分用魏中尺一云三

尺七寸隋志云魏中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

失古法遠矣不可為度

昭美琴

昭美琴者不知誰氏所作

齊東山琴

李勉琴記云齊東山琴三尺三寸三分用唐尺一云三尺三寸比亦不當用唐尺也

梁千面琴

李勉琴記云梁千面琴長三尺九寸二分用鐵尺一云三尺九寸二分隋志云宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐周宣帝時達震及牛里仁等議曰今之鐵尺是太祖遣尚書蘇綽所造當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺將同今勘周漢古錢大小合宋氏渾儀尺度無舛按古錢

與晉前尺合比晉前尺長六分四釐則不與古錢合矣

隋百面琴

李勉琴記云隋百面琴長三尺六寸四分用永平尺魏收

魏史律曆志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累

為寸法

連珠琴

連珠琴者隋逸士李疑所作也於玉女腰旁為彩絃連珠常日撫弄音㯿清亮俗呼連珠先生作竹吟風哀松露草蛩子歸山樂又綴二十六小調

靈肩琴

靈肩琴者乃唐李延甫所作也於額下制刀形兩腰缺有大聲延甫授琴於女其女乃病中於女仙人盧藕茵傳清風弄五十餘曲是也出琴仙傳

檀閣琴

檀閣琴者乃蕃官叱利所作也於龍池上開廣二寸唐肅宗時叱利進此琴并文絃明君譜序作黄老引飛龍引走馬引竹枝引四曲有思漢之聲肅宗賜之金玉後數年因奉使到闗謝之帝聞其知音令鼓琴乃作望漢月一曲帝喜之封保州牧賜其姓氏為漢官出琴異傳

琴式補遺

大琴二十絃亦名離

中琴十絃

小琴 五絃

樂書曰五絃之琴小琴之制也兩倍之而為十絃中琴之制也四倍之而為二十絃大琴之制也

明堂位曰大琴中琴四代之樂器也

爾雅曰大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞氏明矣樂記述其制爾雅述其大則中者見矣明堂位并舉

小大而言之也

次大琴

古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之本於五聲一也

雅琴

西漢趙定善鼓雅琴爲散操東漢劉昆亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始矣宋太宗因大樂雅琴更加二弦召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日

新何元善等注入唐来讌樂半字譜凡一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐来半字譜並有清聲令九絃譜內有大定樂日重輪月重明三曲并御製大樂乾安曲景韶樂集內太平樂一曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一弦去四清聲合古琴之制善莫大焉

仲呂大定樂一百三十字南呂角日重輪一百四十一字月重明一百一十一字無射宮乾安曲四十八字太宗因前代七絃加二弦曰清角清徵為九絃一弦黃鍾二絃大呂三弦太蔟四絃夾鍾五弦姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾按上為夷則九絃南呂按上為無射應鍾令隨編鍾按習每一擊一彈各依節奏焉

劉向別錄曰雅琴之意事皆出龍德諸琴雜事中宣帝元康神爵間丞相奏能鼓琴者渤海趙定國龍德皆召入見温室使鼓琴時閒讌爲散操

傅毅雅琴賦曰時促均而增徽楼角徵而控商明仁義以厲己故永御而密觀

雷氏琴

蜀中雷氏斵琴常自品第上者以玉徽次者以瑟瑟徽又次者以金徽螺蚌徽東坡云人家有琴其面作蛇腹紋上池銘云開元十年造雅州靈關村下池銘云雷家記八日合不曉其八日合為何等語也其岳不容指而絃不敂其最妙也雷琴獨有餘韻應指反覆噫喑不已蜀僧有省消者欲求其所以然而不可得乃破其所藏雷琴求之聲出於兩池之間當兩池處其背微隆僅若薤葉然聲欲出而隘裹回不去乃有餘韻此不傳之妙

茅亭客話云黃延矩常言家習正聲自唐以來待詔金門父隨僖宗入蜀至其四世矣琴最盛於蜀製斵者數家惟雷氏而已又云雷氏之琴不必盡善有瑟瑟徽者為上金

王者為次螺蚌者亦又次焉所以為異者岳雖高而絃低雖低而不拍面按之若指下無絃吟振之則有餘音非雷氏者箏聲絶無琴韻也

西溪叢話伊南田廬店簣當谷隱士趙彥安獲一琴斷紋奇古真蛇蚹也聲韻雄遠中題云霧中山三存人莫曉也後得蜀郡草堂閑話中載云雷氏斲琴多在峨眉無為霧中三山方知為雷琴矣

又曰長兄伯聲云洛中董氏蓄雷琴一張中題云山虛水深萬籟蕭蕭古無人蹤惟石嶕嶢狀其聲也其外�下隱有朱書云洛水多清泚崧高有白雲聖朝容隱逸時得詠南薰此詩見宋之問集

滕逵道蓄雷威琴中題云石山孫枝樣剪伏羲將扶大隱永帮神機徐浩書字類石經後歸居民矣又云長兄伯聲昔至澠池獲一古琴中題云合雅大樂成文正音徽絃一泛山水俱深雷威斲歐陽詢書陜郊處士魏野家蔵後歸澠池人温氏予得之喜而不寐野嘗有詩云碁退難饒客琴生却問兒又過忘味琴云

嘗見一琴中題云唐大曆三年仲夏十二日西蜀雷慧於雜花亭合已上並出西溪叢話

春渚紀聞東坡先生書琴事云家有雷琴破之中有八日合之語不曉其何謂也先生非不解者表出之令後人思之耳蓋古雷字從四田四田折之是為八日也

張越琴

張越琴多作筒瓦樣材分輕小琅琅然有金石之韻亦雷氏之亞也

世稱斵琴之妙蜀有雷霄郭諒吳有沈鐐張越今雷張之琴因其題款間甞見之至於郭沈之製則罕覯焉

陳拙琴書曰斵琴者蜀有雷霄郭諒吳有沈鐐張越霄諒

清雅而涯細鏃越虛明而響亮有唐妙手吳蜀無出四人明皇返蜀詔雷儼充翰林斲琴待詔父子工習三世不絕襄陽有馮昭亦工斲制鬻之不售蟲朽朱絲節使太保盧鈞聞之見重受之一張兼贈詩曰世上鳴琴盡不彈馮昭價賤賣猶難可憐一片蒲葵扇今日何人是謝安爾後馮氏之門求請甚衆雷氏之琴今間有之多靈關樣比他琴例皆長闊臨嶽雖高至於取聲處其弦附面按之不牧吟抑停歇餘韻不絕此其最妙也凡琴稍高響者則必虛乾無溫粹之韻雷氏之琴其聲寬大復兼清潤含蓄宛轉自槽開出故他琴莫能及也龍池內題雷震或雷霄者豈其伯仲乎又有雷威雷儼或云霹靂手皆雷氏一門也

十二絃琴

宋朝嘗為十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也然古人造曲之意感物以形於聲因聲而動於物伯牙流水之奏子野清徵之音夫心住形留聲和意適德幽而調逸神畀而感通則古人之意明矣

兩儀琴 二絃每絃各六柱

宋朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合為十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

頌琴十三絃柱如箏

左傳襄公二年夏夫人姜氏薨穆姜擇美檟以自為櫬與頌琴季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉

古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉共絃十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲也齊

桓公以虡鍾名之李斯公以韻磬名之是不知鍾磬各自有器非所以名琴也

唐貞元初成都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷也大中賀若夷尤善此藝後為待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號為賜緋調

擊琴 五絃以竹管承

梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父曲居常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆插琴坐客以筯扣之惲驚其哀韻乃制為雅音而擊琴自此始矣盖其制以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊之以為曲節江左有之非古制也

一絃琴

魏孫登嘗彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之故其讚曰
調一絃兮斡參寥廓嘯一曲兮能驟風雷江左樂用焉
一云師延嘗撫一絃琴
琴苑須知師延為殷之樂工撫一絃琴則地祇皆昇
王太真西王母少女每彈一絃琴即百禽飛集時乘白鹿
周遊四海
晉書孫登傳登無家屬於郡北山為土窟居之好讀易撫
一絃琴見者親樂之
真仙通鑑孫登好讀易撫一絃琴嵇康從之遊請學琴登
不教之曰子才多識寡難乎免於今之世矣
補筆談曰熙寧中宮宴教坊伶人徐衍奏嵇琴方進酒而

一絃絕衍奧不易琴只用一絃終其曲自此始有一絃稽

琴格

十三絃琴

二十七絃琴

古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易以二十七絃三倍七音之數琴之變也

月琴五絃十三柱形似琵琶

月琴形圓項長上按四絃十三品柱象琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟大中待詔張隱聳者其妙絕倫蜀中亦多能者

李文正資暇集云樂器有似琵琶而圓者曰阮咸大曆中

愚之再從叔翁司徒汧公之鎮滑也因與賔客會琴話及斯樂曰往中宗廟元賔客行為太常少卿時有人於古塚獲其銅鑄成者獻之元曰此阮仲容所造乃命工以木為之音韻清朗頗難為名權以仲容姓名呼焉于今未蒙佳號況阮咸昔賢豈可以名氏而號樂器乎其形象月其聲合琴因為月琴宜矣自是知之者不以舊名呼令人以為李崖州在相日所號非也

素琴

舊說陶淵明不知音蓄素琴以寄意曰但得琴中趣何勞絃上音東坡嘗言淵明亦作忘琴者五音六律不善為忘琴苟為不然雖無琴可也豈獨絃乎以是知舊說之妄淵明自云以七絃豈得為不知音當是有琴而絃弊不復更張但撫弄以寄意如此為得其真

南史陶淵明傳淵明不解音聲而蓄素琴一張每有酒適
輒撫弄以寄意貴賤造之者有酒輒設潛若先醉便語客
曰我醉欲眠卿且去其真率如此
古今難陶淵明讀書不求甚解又蓄素琴一張絃索不具
曰但得琴中趣何勞絃上聲此二事正是此老得處俗子
不知便謂淵明真不著意此亦何足與語不求解則如勿
讀不用聲則如勿蓄蓋不求解者謂得意忘言不若老生
腐儒為章句細碎耳何勞絃上聲者謂當時絃索偶不具
因言以為得趣則初不在聲亦如孔子論樂於鍾鼓之外
耳今觀其平生詩文槩可見矣答龎參軍云衡門之下有
琴有書載彈載詠爰得我娛豈無它好樂我幽居歸去來

辭云悦親戚之情話樂琴書以消憂與子儼等疏云少學琴書偶愛閑靜開卷有得便欣然忘食使果不求深解不取絃上之聲則何為載彈載詠以自娛邪何為樂以消其憂邪何為自少學之以至於欣然而忘食也癡人前不得說夢若此等輩又烏知此老之所自得者哉

昔人祥之曰常彈素琴素瑟矣陶淵明不解音聲而蓄素琴一張每有酒適輒撫弄以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

晉書陶潛傳潛性不解音而蓄素琴一張絃徽不具每朋酒之會則撫而和之曰但識琴中趣何勞絃上聲

胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石溵善琴博聞錄胡琴亦名秋琴元胡琴之制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之絃以馬尾

奚琴

奚琴本胡樂也出於絃鼗而形亦類焉奚部所好之樂也蓋其制兩絃間以竹片軋之至今民間用焉非用夏變夷之意也

清角　鳳凰　號鍾一作毓鍾

繞梁　清英　玉休一作玉林

怡神　寒玉一石　和志

五合一作六合　石枕　落霞綠綺焦尾見前

黃帝之清角趙后之鳳凰趙后有寶琴曰鳳凰皆以金玉隱起為龍鳳古賢烈女之象善為歸鳳送遠之操齊威之號鍾楚莊之繞梁相如之綠綺楊雄之清英蔡邕之焦尾庾信之玉牀謝莊之怡神李勉之寒玉石和志洞元之五合路氏之石枕莊女之落霞漢武內傳莊女從東方來彈落霞之琴求諸先王之制雖未盡合亦各一代絕特之器也

唐語林云盧中丞邁有寶琴四各直數十萬有寒玉石韻磬響泉和志之號

九絃琴

古今注曰後漢蔡邕益琴為九絃後還用七絃三禮舊圖云用文王加二絃曰少宫少商蔡伯喈復增二絃故有九絃二絃大次三絃小次四絃尤小其象瑰異不傳于世琴書曰琴本五絃宫商角徵羽也加二絃文武也後漢蔡邕又加二絃象九星

至道九絃琴太宗謂舜作五絃琴後王加文武二位乃作九絃琴及五絃阮至道中上以新增九絃琴五絃阮宣示近臣曰古木之用與鄭衛不同朕内治心術外觀時政求古人之意有未盡者增琴為九絃曰君臣文武禮樂正民心為五絃阮曰金木水火土別製新譜凡三十七卷俾太常樂工肄習之以備登薦因令待詔朱文濟蔡裔齎琴阮

詣中書彈上製鳳歸林鶴唳天等曲召樞密院翰林學士中書舍人等聽焉以新譜藏秘閣三館學士各獻歌賦詩頌上謂宰相曰朝廷文武甚盛羣臣所獻頌考其工拙唯李宗諤趙安仁楊億詞理精當吳叔安德裕胡旦或詞采古雅或學問優博明年太常寺言音律官田琮以上新增九絃琴五絃阮配十二律旋相為宮隔八相生並以協律冠于雅樂以旋宮相生之法畫為圖以獻上覽之喜皇祐二年上御崇政殿召近臣閱雅樂因出太宗琴阮譜賜群臣祥符六年詔以太宗所製曲名三百九十及九絃琴五絃阮譜字變絃法并詞弄操引名共三百三十六付史館

大樂局

響泉　韻磬

國史補載李沂公勉者雅性好琴常斵桐為之至數百張求者無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜常會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應希代之寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明之亂韻磬為火所爇響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南康王韋皐在蜀得之用佉陀羅木換臨岳承絃命李陽氷篆之至大順中客游巴蜀見携響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑑但以他琴齊奏彼音絕而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨跡篆文驗之則真偽見矣

按響泉韻磬為李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其

首尾尤詳但既曰廣明之亂為僧所取而又曰建中四年為韋皐所得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中始得之何其繆也此據樂書所採國史補之說疑有誤當考

張茂樞響泉記

余家世所寶琴書圖畫廣明之亂散失蕩盡其中二琴一名韻磬一名響泉皆希代之寶也韻磬為火所焚響泉有洛僧自賊中挈去是琴本李汧公所有建中初寄贈高平魏公琴槽內有魏公墨題云合雅大樂理世至音徽絃一泛山水俱深又題曰李勉琴建中四年記琴背刻李陽氷篆蓋國史補所載高平公少時曾夜會名客觀鄭宥調二

絃各置一榻動宮則宮應動角則角應者實響泉韻磬也至大順中余客游巴蜀道出襄斜與仲舅喬脩相遇逆旅舍見携響泉以行云有僧有事孽於洋偶知其居為言於鞠吏得清雪僧感之遂以琴為報舅雖好音亦未知琴之至也余一一序述揩驗鐫記額加秘重焉帝幸石門歲又失去明春余解補衮秩在江陵侯謁相國從兄河間公張相濬時為租庸使佇立客次見有賣書策及琴自門而入者輒詢其来賣者曰北使適至琴書乃上京所購其費不數千取而閱之乃響泉也余大駭歎徑入白河間公公殊喜自是方欲會宴賓客復有租庸繁務將剸割之軒庭吏僕畢常倥偬遂悉屏他事與余共坐移刻取琴張絃聞從叔兵部名諱

時事復將赴素推能事遂請調泛至寶惜響泉之奇世或鮮監以它琴齊觸彼音絕而此有餘韻世又有竊響泉之名但以墨迹篆文參驗即知真偽耳噫物之至此似天意不忍遐弃之耳彼響泉名價輝赫多歷年所鍾難流落崎嶇而全終使余遇之於褒斜荆南間得以證認舊物不使堙墜者與乎哉

荔支

荔支性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味開裁之為琴非古也其自侍御史尉遲君長樂馮端始為之馮宿述之以詔後世是物不自興宏之其在人乎

縣琴

昔師經以琴撞魏文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對曰臣撞桀紂之君非撞陛下也文侯避之迺縣其琴於門以為終身之戒若師經可謂危言之臣文侯可謂善受盡言之君矣

辯曰縣琴者蓋是文侯以師經所撞之琴掛城門以示戒非以縣為琴也

百納琴

唐汧公李勉素好雅琴嘗取桐孫之精者雜綴為之謂之百納琴用蚌殼為暉其間三面尤絕異通謂之響泉韻磬馬

廣樂記曰李勉字元卿妙知音律嘗自造琴取新舊桐材

扣之合律者則裁截雜取膠綴爲之謂之百納琴用蝸殻作徽其尤絶異者謂之響泉韻磬絃一上可十年不斷

靈闗琴　靈和琴伏羲大舜夫子琴見前

自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏羲大舜夫子靈闗靈和五等而已餘求意新狀奇終乖古制君子不貴也唐人有作伏羲樣琴一張長二尺八寸天祐壬子歳嘉辰日合暉以黄金飾以紫檀且紀歳月又繫之以讃曰形質治天雅度合律蜀王千面未若其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也

鳴廉　脩況　藍脅號鍾見前

梁元帝纂要曰鳴廉脩況藍脅號鍾自鳴空中皆齊威公

琴也

璠璵之樂

咸陽宮有琴長六尺十三絃二十六暉皆七寶飾銘曰璠璵之樂

春秋紀聞云漢高祖入咸陽宮得銅琴十三絃銘之曰璠璵之樂

霹靂

霹靂琴零陵湘水西震餘枯桐之爲也始枯桐生於石上說者言有蛟龍伏其竅一夕暴震爲火所焚至旦乃已其餘硿然橫卧道上震旁之民稍柴薪之超道人聞取以爲三琴琴之良莫良於桐桐之良莫良於生石上石上之枯

又加良馬火之餘又加良馬震之於火為異是琴也既良且異合而為美天下將不可載焉徵道人天下之美幾豈余作贊辭識其越之左與右以著其事又益以序以為他傳辭曰惟湘之涯惟石之危龍伏之靈震焚之奇既良而異爰合其美超實為之贊者柳子

唐寶琴

司馬承禎傳睿宗引入中掖延問其術帝曰廣成之言也錫寶琴霞紋帔還山

宋營浦侯宗室劉琨之為竟陵王誕司空主簿誕有寶琴左右犯其徽誕曰此余寶也琨之曰前哲以善人為寶不以珠玉為寶故王孫圉稱觀射父為楚國之寶未聞以琴

瑟爲寶忸然不悦

寶褭琴

南齊武王賜江夏王鋒寶褭琴

蛇腹紋

知琴者以謂前一指後一紙爲妙以蛇腹紋爲古王晉叔所蓄琴前幾不容指而後劣容紙然終無雜聲可謂妙矣蛇腹紋已漸出後日當益增但吾輩及見其斑斑焉亦可謂難老者也

辯曰此蓋東坡書王晉叔所蓄琴以蛇蚹紋爲古耳非名琴爲蛇蚹紋也凡古琴有蛇蚹紋者十常八九豈獨晉叔之琴爲然

樊氏　路氏　越琴　伽羅

京中以樊氏路氏為第一琴雖皆清實其間有聲重者有聲輕者材中自有五音故古人名琴或謂之清角或謂之清徵又不獨五音也今人不知此理不能辨天地至和之音世之樂二絃上音調尚不能知何暇及此琴多用桐然須多年木性都盡聲始發越予初見唐初路氏琴木皆枯朽殆不勝指而其聲愈清又嘗見越人陶道真蓄琴一張越琴傳云古塚中敗杉聲極勁挺吳僧志和有一瑟瑟瑯碧紋石為軫制度音韻俱妙有李陽氷篆數十字其畧云南溟島上得一木名伽陀羅紋如銀屑堅如石命工斵為此琴篆文甚古勁夢溪

土琴

武昌主簿吳亮君采携其故人沈君土琴之說與高齋先生之銘空同之文太平之頌以示予予不識沈君讀其書乃得其義趣如見其人如聞土琴之聲余昔從高齋先生游嘗見其寶一琴無名無誌不知其何代物也請以告二子使從先生觀之此土琴者待其琴而後和

匏琴

隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可用但以天竺樂傳寫其聲其不齒樂部宜矣

西舍利王雍羌獻其國樂至成都有大匏琴二覆以半匏皆彩畫之上加銅甌以竹為琴作虺文橫其上長三尺餘

頭面如拱長二寸以像繫腹穿瓠及匏本可受二升大絃應太蔟次絃應姑洗有獨絃匏琴以班竹為之不加飾刻木為虺首張絃無軫以絃繫項有四柱如龜茲琵琶應太蔟有小匏琴二形如大匏琴長二尺大絃應南呂次絃應應鍾

盾琴

宋高宗賜洪皓御銘盾制琴一上謂大臣曰古人琴制不同各有所屬朕近出意作盾樣琴以示不忘武備之意

玉琴

樂圖論吳均續齊諧述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴調之似琴而非

其聲甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也惟叔夜嵇公能為此聲自此以外傳習數人而已彦伯盖所未聞請欲受之女更為彈之遲明女取錦繡等物贈別彦伯以玉琴答之而去則古人固有以玉為琴者矣

俟改齋謾錄杜子美暝詩云收書動玉琴晉嵇康賦云絃以園客之絲徽以鍾山之玉子美盖出於此

枕琴

興元吳師家樂有枕琴者狀如枕蒲正方鐵為腔兩面用皮三絃十妓抱琴如艳阮列坐氊上聲渤海之樂云

螳螂琴

箜篌一名十四絃虜中號為螳螂琴　客話

玉鶴琴　玉鴈琴　百衲琴　帳中寶琴

宣和内府所藏有玉鶴玉鴈百衲帳中寶四琴常置座側岳前有鶴鴈以紀别百衲則用桐孫枝湊合成材如龜畫外飾以雜寶畧不礙聲帳中寶李后主物也長二尺五寸有畸闊約四寸微以白玉舊在龍德宫今或夷或夏未知所在　宣政雜錄

槃琴

孔子家語孔子自衛将入晉至河聞趙簡子殺竇鳴犢及舜華乃嘆曰丘之不濟此命也丘聞之刳胎殺夭則麒麟不至其郊竭澤而漁則蛟龍不處其淵覆巢破卵則鳳凰不翔其邑鳥獸之於不義尚知避之況於人乎遂還息於

鄒作櫱琴以哀之

忘味琴

西溪叢話李巽伯云先公得雷威琴錢氏物也中題云嶧陽孫枝匠成雅器一聽秋堂三月忘味為當代第一

氷清琴

澠水燕譚録錢塘沈振蓄一琴名氷清腹有晉陵子銘云卓哉斯器樂惟至正音清韻髙月苦風勁弄餘神奕泛絶機靜雪夜敲氷霜天擊磬陰陽潛感否臧前鏡人其審之豈獨知政書大曆三年三月三日上抵蜀郡雷氏斵鳳沼内書貞元十一年七月八日再修士雄記聲極清時山茌陳聖與名知琴少在錢塘從振借琴彈酷愛之後三十年

聖與官太常會振姪述鬻氷清索百千錢不售未幾述卒其妻得二十千鬻於借清道通轉洛中太一道士楊英乂之聖與以五十千購得極珍祕之或以晉陵子杜牧之道號篆法類李義山筆亦莫可辯又不知士雄何人也

金徽琴

猗覺寮雜記唐雷氏琴至今有存者皆至寳也見於文字者惟元微之小胡笳引注云桂府王推官出蜀匠雷氏金徽琴請姜宣彈方知雷氏蓋蜀人也

霜鏞琴

莊漫録錢塘僧淨暉字照曠學琴於僧則全完仲遂造精妙得古人之意宣和間久居中都出入貴人門嘗得一舊

琴修治之磨去舊漆三數重隱隱若有字痕者重加磨礱得古篆霜鏞二字黄金填之字畫勁妙有法中官陳彦和以七百千得之别以馬價珠為徽白玉為軫修成清越聲壓數琴非雷氏未易臻此也

青霞琴

鄖溪集宋鄭毅夫寄孫叔詩云石上生桐高百尋中藏黄鍾大呂之奇音誰驅霹靂捕蛟龍推倒十畝蒼烟陰伯牙見之斲為青霞琴軫用白玉徽黄金匣之三年不敢彈有時自作孤鳳吟嗚呼天下皆有耳惟有子期兩耳知其心

神鳳琴

元虞伯生集神鳳琴詩云鳴鳥人間久不聞遺紋欲托斷琴紋曾肴士鼓歌朝日亦共陶尊醉夜分五色雲中迎太乙九疑山下望湘君采詩應被唐風譜早晚樓船或祀汾

椅琴

左傳襄公十八年十二月晉侯師諸侯之師伐齊雍門之荻雍門齊城門范鞅門于雍門其御追喜以戈殺犬于門中殺犬示閒暇孟莊子斬其橁以爲公琴莊子孺子速也橁木名

沉檀琴

宋王惲文集南海石隱禪師合沉檀二木爲琴絲而撫之其音克諧有不讓於槁梧者段生得之以爲珍異丐余文

以贊之其辭曰繫琴之胎以桐為材製自虞氏其來邈哉斵以香木南海之僧緜而理之有嶧陽之清物遂所好歸之伯寧脫燎爐之融液拉玉雷而為朋藹然雜芬芳之韻琅然泛韶濩之聲嗚呼琴乎學者寡而其將孰聽倘鍾期之與遇又何啻一再行也

春雷

張夢符云今御府有琴名春雷為第一向為宣和殿萬琴堂稱最既歸大金遂為章宗御府第一琴章宗挾之而殉凡十八年復出人間畧無纖變動今又為諸琴之冠蓋天地間尤物也又有唐氏所斵玉振及黃鵠秋嘯皆瑟瑟徽白玉焦尾琴嶽軫足又有頭

玉澗鳴泉

咸通年中西蜀雷迅斲廉廷臣家藏

瓊響

慶曆五年道士衛中正奉旨斲崇寧三年馬希亮奉旨重脩廉端甫家藏

秋籟

唐僧三慧大師斲

冰清

大中年間西蜀郭諒斲馬希仙修喬仲山家藏

萬壑松

郭佑之家藏

懷古

斷文如絲髮而赤色張受益家藏

雷威百衲琴

雲和樣內外皆細文腹內容三指內題云大宗興國七年歲次壬午六月望日殿前承旨監越州瓷窯務趙仁濟再補修吳越國王宮百衲雷威琴極薄而輕異物也李公略所藏

高彥敬二琴

其一金儒鳴玉唐大中五年處士金儒斲於琴名下刻高士談家藏寶六字為人削去尚有書迹此琴乃宣和御府故物後歸大金士談者以與宋通被誅故或者諱而去其

名焉其色赤如新栗紋隱起如蛇蚹真奇物也

其一三足𩰚峙背羙玉咸通年張越斵款用小篆精妙又

有銘文漫滅不可識但見龍鳳取象等數字

琴書大全卷第五

金臺蔣克謙國光

無錫江　曉子明校

琴徽　亦作暉　琴節曰徽

徽應律呂圖

琴苑曰第一徽名太簇應正月律其音角第二徽名夾鍾應二月呂其音角第三徽名姑洗應三月律其音宮第四徽名仲呂應四月呂其音徵第五徽名蕤賓應五月律其音徵徵清第六徽名林鍾應六月呂其音宮第七徽爲君居中以象閏第八徽名夷則應七月律其音商第九徽名南呂應八月呂其音商第十徽名無射應九月律其音宮第十一徽名應鍾應十月呂其音羽第十二徽名黃鍾應十一月律其音羽羽濁第十三徽名大呂應十二月呂其音宮

註云崔遵度著象箋以爲天地自然有十三聲徽非月數也

徵配律呂圖

倍應 南呂 夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂 夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂 夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾

琴苑曰凡律生於黃鍾故琴自臨嶽至第四徽九寸為黃鍾之律自第四徽至中徽亦九寸即一倍黃鍾之律自中徽至龍口一尺八寸即三倍黃鍾之律四九三十六故琴長三尺六寸按龍口則生音黃鍾上一寸八分為大呂又一寸四分為太蔟第十二徽為夾鍾第十一徽為姑洗第十徽為仲呂上半徽為蕤賓第九徽為林鍾上半徽為夷則第八徽為南呂上一寸二分為無射又一寸二分為應鍾已上為濁聲按其中徽則其音黃鍾自中徽至第四徽下次第則為十二律已上為清聲按第四徽則其音黃鍾自第四徽至第一徽下亦次第為十二律已上為清倍

明徽暗徽法

陳拙琴籍

上十二徽名極清

中十二徽名清聲

下十二徽名平清

黑者為明徽

白者為暗徽

凡指按絃對徽為應必先明二十三暗徽與十三明徽共為三十六分上中下按之折徽法云三折相曰七四一從之岳裏至龍齦裏折回中心定為七徽名曰下清一十二徽

再從七徽至岳折田中心定為四徽名曰中平清一十二徽又從四徽至岳折回中心定為一徽名曰上極清一十二徽分為三倍黃鍾之聲譜中寫徽近上徽中間徽近下中間上少許徽中間下少許當應二十三暗徽也夫聲之清濁大小相應皆是明徽暗徽所生故七絃應徽所以取聲和也除三十六徽外別有二暗徽至岳勻分五段取近徽一段正謂之上暗徽名曰徽外唯泛使之十三徽至齦勻分五段取近一段正謂之下暗徽亦名徽外舉按泛聲使之秋思弄中上暗徽上獨泛一聲神人暢中上下暗徽上各泛一聲兩譜泛聲皆名神按聲幽館操中下暗徽上獨泛一聲

明暗暉議 苗滋琴德發源

夫琴有十三暉以示其明也以金玉碧鈿或海蚌樂玉爲之明暉也凡徽中取與在徽上者和應或有綽上半引上半引下半此又言其大約也非工者彈之多有不和應之

聲蓋不知明徽之間別有二十三暗暉計三十六暉分上中下上為極清聲中為清聲下為平清聲凡譜內有引上半及少許此應其明暉也譜中恐其繁亂故不明言暗暉也後之學者則當別此理若不知斯豈得聲之和也易曰同聲相應同氣相求此之謂也故以均於七聲無失其律也

徽製

徽繫于木所以示其明瑩玉為上古人有玉暉瑶琴皆以玉為而名也金次之螺蚌次之

琴論曰徽者上古以螺蚌為之近代緣飾皆以金玉瑟瑟水精衆寳等又蜀郡雷氏斵制自品第一者以玉為徽次

者瑟瑟又其次者以金又次以蚌蛤雖立品秩與上古異也

辨徽

唐李勉琴徽字議曰俗傳暉字作徽謬矣說文云徽衺幅也又三糾繩也易註曰徽黒索也且暉有十二律律有灰管之候無從繩之理尋源括象更無別義竊觀琴十三暉自古尚螺近代用金並無絲繩之跡暉者示其明瑩以節奢縱一象閏餘按暉字明其占候昭然可舉而行也

太原王氏曰李氏改徽作暉在理當謬徽黒索也徽之為名蓋取匠者繩墨之為義墨亦黒索也徽所以定其聲律規矩之邪正使指應於律律應於絃則以徽為準也凡猶

匠者之用繩墨不偏不撓使毫釐不差耳書曰木從繩則正徽之為義有何謬耶今後以徽字為正矣

樂書曰琴之為樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨嶽下際至龍口銜絃以夷則為中界夷則至臨嶽下際以仲呂為中界仲呂上至臨嶽下際以太蔟為中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四暉即泛調取定又以太蔟翻至龍口而暉數足矣自古暉十有三其一象閏蓋用螺蚌為之近代用金玉瑟瑟水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣

琴苑曰近世字說以謂徽從糸微而糾之者徽也又德之美也參糾繩謂之徽者糾三徽合之也所謂徽識徽者系

馬琴所謂徽取以為識莊子曰吾奏之以人而徽之以天今琴十三徽泛之當徽則應差則否乃天聲也雖以人奏而用天聲是謂奏之以人而徽之以天聲也傅毅雅琴賦曰時促均而增徽嵇康賦曰徽以鍾山之玉琴說曰徽以麗水之金戴逵贊曰徽音虛遠見於說者不可勝紀徽改為暉非是今當作徽也

蚌徽

古人所以不用金玉而貴蚌徽者蓋蚌有光采得月光相射則愈煥發了然分明此正為對月及膝上橫琴設若金玉則否今人少知此理然當用海中產珠蚌它蚌無甚光彩

論徵 出琴律說

朱子琴書按太史公五聲數曰九九八十一以為宮散聲三分去一得五十四以為祉為九徵三分益一得七十二以為商為十三徵三分去一得四十八以為羽為八徵三分益一得六十四以為角為十一徵十二律數曰黃鍾九寸為宮琴長九尺而折其半故為四尺五寸而下生林鍾林鍾六寸為祉為第九徵徵內三尺徵外一尺五寸上生太蔟太蔟八寸為商為第十三徵徵內四尺徵外五寸下生南呂南呂五寸一分為羽為第八徵徵內二尺七寸徵外一尺八寸上生姑洗姑洗七寸一分為角為第十一徵徵內三尺五寸徵外九寸下生應鍾應鍾四寸六分六釐位在八徵內二寸七分內二尺四寸外二尺一寸上生蕤賓蕤賓六寸二分八釐位在十徵九徵之間內三尺一寸五分外一尺三寸五分上生大呂大呂八寸三分七釐六毫在龍齦內二寸半內四尺二寸半外二寸半下生夷

則夷則五寸五分五釐一毫在九徽八徽之間內二尺八寸半外一尺六寸半下生夾

鍾夾鍾七寸四分三釐七毫三絲為第十二徽徽內三尺八寸徽外七寸下生無

射無射四寸八分八釐八絲在八徽內徽內二尺五寸徽外二尺上生中呂

中呂六寸五分八釐三毫四絲六忽為第十徽亦為角徽內三尺四寸徽外一尺一寸復生變黃鍾八寸七分八釐有奇今少宮以下即其半聲為四寸三分八釐有奇也○以上十二律並用太史公九分寸法約定周禮鄭注以從簡便凡律寸皆九分分皆九釐釐皆九絲絲皆九忽琴尺皆十寸寸皆十分分皆十釐釐以下不收

按此以上為自龍齦之內至于七徽左方十二律之位而七徽以後之說亦附其後蓋琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律以待抑按而取聲而其布徽之法則當隨其聲數之多少律管之長短而三分損益上

下相生以定其位如前之說焉令人殊不知此其布徽也但以四折取中為法蓋亦下俚立成之小數雖於聲律之應若簡切而易知但於自然之法象懵不知其所自來則恐不免有所未盡耳○或曰若子之言聲數也律分也徽寸也三者之相與皆迂回屈曲而難通無乃出於傅會牽合之私耶曰律之九分也數之八十一也琴之八尺一寸也三者之相與固未嘗有異焉令以琴之太長而不適於用也故十其九而為九尺又折其半而為四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之數亦未始有異也蓋初絃黃鍾之宮次絃太蔟之商三絃中吕之角四絃林鍾之祉五絃南吕之羽六絃

黃清之少宮七絃太清之少商皆起於龍齦皆終于臨嶽其長皆四尺五寸是皆不待抑按而為本律自然之散聲者也而是七絃者一絃之中又各有五聲十二律者凡三焉且以初絃五聲之初言之則黃鍾之律固起於龍齦而為宮聲之初矣數八十一律九寸琴長四尺五寸太蔟則應於十三徽之左而為商數七十二律八寸徽內四尺姑洗則應於十一徽而為角數六十四律七寸一分徽內三尺五寸中呂應於十而為角律六寸五分八釐有奇徽內三尺五寸但姑洗唯三絃用之餘絃皆用中呂林鍾則應於九而為祉數五十四律六寸徽內三尺南呂則應於八而為羽數四十八律六寸徽內二尺七寸○次絃則太蔟之律固起於龍齦而為商之初矣用宮數後放此而其姑角應於十三之左用商數後放此林祉應於十

南羽應於九黃清少宮應於八之右○三絃則姑洗之律同起於龍齦而爲角之初矣而林祉應於十三南羽應於十一黃清少宮應於九太清少商應於八○四絃則林鍾之律固起於龍齦而爲祉之初矣而南羽應於十三黃清少宮應於十太清少商應於九少角應於八○五絃則南呂之律固起於龍齦而爲羽之初矣黃清少宮則應於十二少商應於十少角應於八九之間○六絃之黃清則固起於龍齦而爲少宮之初矣少商則應於十三少角則應於十少祉則應於九少羽則應於八○七絃之太清固起於龍齦而爲少商之初矣少角則應於十二少祉則應於十少羽則應於九少宮之少

則應於七八之間故皆按其應處而鼓之然後其聲可得而見而聲數律分與其徽內之長無不合焉然此皆黃鍾一均之聲也若大呂夾鍾㽔賓夷則無射應鍾之為律則無所用於黃鍾故必因旋宮而後合於五聲之位其在於此則雖有定位而未當其用也大在黃太之間律八寸三分七釐有奇內四尺二寸半○夾在太姑之間律七寸四分三釐有奇內三尺八寸○㽔在中林之間律六寸二分八釐內三尺一寸五分○夷在林南之間律五寸五分五釐有奇內二尺八寸半○無在南右律四寸八分八釐有奇內二尺五寸○應在無右律四寸六分六釐內二尺四寸○蕤當見本章圖說

若自七徽之後以至四徽之前則五聲十二律之應亦各如其初之次而半之初絃七徽承羽而為宮六七間為商六右為角五為祉四五間為羽○次絃七徽承宮而為商六左為角六右為祉五為羽四五間為宮○三絃七徽承商而為角六為羽五

為宮五右為商○四絃承角而為社六左為羽六右為宮五為商四五間為角○五絃七徵承社而為羽六左為宮六右為商五右為角四五間為社○六絃承羽而為宮七右為商五右為角五為社四五間為羽○七絃承宮而為商六左為角六右為社五為羽四五間為宮

四徵之後以至一徵之後則其聲律之應次第又如其初而又半之

此一節難取而用處希不能盡載然其大槩次第亦與上兩節不異但加促寡耳○凡五絃起於龍齦初絃五聲次絃四聲三絃三聲四絃二聲五絃一聲凡十五聲皆正聲○初絃七徵次絃入徵三絃九徵四絃十徵五絃十二徵六絃龍齦以後為第二宮各五聲七絃龍齦以後四聲凡三十四聲皆少聲○初絃四徵以下至七絃八七間以後為第三宮各五聲凡三十五聲皆少少聲○初絃一徵之後下至七絃四五之間初絃一聲次絃二聲三絃三聲四絃四聲五絃五聲六絃五聲七絃四聲凡十九聲猶為少少入前三十五聲數內唯六絃一聲七絃二聲凡三聲為第四宮又別為少少聲通為三十八聲○合一琴而計之為百十有二聲

但七徵之左為聲律之初氣厚身長聲和節緩故琴之取聲多在於此

七徵則為正聲正律初氣之餘承祉羽既盡之後而黃鍾之宮復有應於此者且其下六絃之為聲律亦皆承其已應之次以復於初而得其齊焉氣已消而復息聲已散而復圓是以雖不及始初之全盛而君子猶有取焉過此則其氣愈散地愈迫聲愈高節愈促而愈不可用矣此六徽以後所以為用之少雖四徽亦承已應之次以復於初而得其齊而終有所不能反也此處但以聲多取之自當別論而俗曲繁聲亦或有取則亦非君子所宜聽也大抵琴徽之分布聲律正與候氣同是一法而亦不能無少異候氣之法闢地為坎盈尺之下先施木案乃植十二管於其上而實土埋之上距地面皆取一寸而止其管之底則各隨其律之

短長以為淺深黃鍾最長故最深而最先應應鍾最短故最淺而最後應今移其法於琴而論之則所謂龍齦即木案之地也所謂臨嶽即地面之平也聲應之處即其律寸之短長距案之遠近也故按此鼓之而其聲可見此其所同也但律之次第左起而右行者以氣應先後為之序自地中而言之也徽之次第右起而左行者以律管入地淺深為之序據人在地上目所見者而言之也此其似異而實同者也甚異者則管虛而絃實管有長短而無大小（圍皆九分徑皆三分）絃有大小而無短長管上平而下不齊絃則下齊而同起於龍齦也是以候氣者異管而應不同時既應則其氣遂達於上而無復升

進之漸布徽者亦異絃而應於同時既應則各得其量
之所受如以絃大小為五聲之序而循序以漸進至于
三周而後已此其甚不同者也然明者觀之以其所異
乘除準望而求其所同則是乃所以益見其同而無可
疑者但自有琴以來通儒名師未有為此說者余乃獨
以荒淺之學聾瞶之耳一旦臆度而誦言之宜子之駭
於聽聞而莫之信也然吾豈以是而必信於當世之人
哉姑以記余之所疑焉耳抑此七絃既有散絃所取五
聲之位又有按徽所取五聲之位二者錯綜相為經緯
其自上而下者皆自上絃遞降一等其自左而右者則
終始循環或先或後每至上絃之宮而一齊焉蓋散聲

陽也通體之全聲也無所受命而受命于天者也七徵
陰也全律之半聲受命於人而人之所貴者也但以全
聲自然無形數之可見故令人不察反以中徵為重而
不知散聲之為尊甚矣其惑也至其三宮之位則左陽
而右陰陽大而陰小陽一而陰二故其取類左以象君
右以象臣而二臣之分又有左右左者陽明故為君子
而近君右者陰濁故為小人而在遠以一君而御二臣
能親賢臣遠小人則順此理而國以興隆親小人遠賢
臣則咈此理而世以衰亂是乃事理之當然而非人之
所能為也又凡既立此律以為宮則凡律之當徵而有
聲者皆本宮用事之律也其不當徵而無聲者皆本宮

不用之律也唯第十三徽有徽無聲亦不當用未許其說律旋而宮變則時

異而事殊其適時而偶俗者自當進据可為之會而發

其鳴聲其背時而迕俗者自當退伏無人之境而箝其

頰舌此亦理勢之當然而其詳則旋宮之圖說畫之矣

黄氏曰抄琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律

布徽之法則當隨其聲後之多少律管之長短而三分損

益上下相生以定其位今人但以四折取中又謂初絃黄

鍾之宮次絃太蔟之商三絃中吕之角四絃林鍾之徵五

絃南吕之羽六絃黄清之少宮七絃太清之少商而絃之

中又各有五聲十二律者凡三焉皆起龍齦終於臨嶽長

四尺五寸不待抑按而為本律自然之散聲又謂七徽之

左爲聲律之初氣厚身長聲和節緩故琴之取聲多在於此七徽則謂正聲正律初氣之餘承徵羽既盡之後而黃鍾之宮復有應於此者且其下六絃之爲聲律亦皆承其已應之次以復其初而得其齊焉氣已消而復息聲已散而復圓是以雖不及始初之全盛而君子猶有取焉此則氣愈散地愈迫聲愈高節愈促此六徽之後所以用之少也又謂七絃既有散絃所取五聲之位又有按徽所取五聲之位散聲陽也通體之全聲也無所受命而受命于天者也七徽陰也全律之半聲也受命於人而人之所貴者也今人不察反以中徽爲重而不知散聲之爲尊又謂調絃古人所以破去三分損益隔八相生者乃迫於聲律自

然之變

十二律十三徽定法

琴律發徽或問琴十二律十三徽其定法取用同異何如曰十二律之長短專以三分損一下生又三分益一上生之則為定十三徽之疏密專以半聲上下之均為定是為有異而終歸於同先論十二律法之詳黃鍾九寸最長於諸律三分之損其一下生林鍾又三分林鍾益其一上生太蔟又三分太蔟損其一下生南呂又三分南呂益其一上生姑洗又三分姑洗損其一下生應鍾又三分應鍾益其一上生蕤賓又三分蕤賓再益其一上生大呂又三分大呂損其一下生夷則又三分夷則益其一上生夾鍾又

三分夾鍾損其一下生無射又三分無射益其一上生仲
呂十二律至此周遍無可生之律故十二律下生上生之
法止於仲呂不可再行此前古定法也然却只是定十二
律之法至於琴面上十二律處所皆卒然未能知今用朱
文公琴長四尺五寸之說為度但若用古尺以之製新琴
可也其古今見有之琴長短不同難槩用古尺為則合隨
所有之琴自岳至齦分為九摺每摺為五寸即是四尺五
寸却用二摺為一尺尺有十寸寸有十分分有十釐以此
為則比度十二律定所而附記其處於徽琴一絃散聲為
黄鍾自為宮自岳下至齦以齦為黄鍾之節於絃為最長
於聲為最沈又自齦而上以前尺度之減於黄鍾二寸八

分為大呂之節約近於齦至十三徽之中自此上至岳諸
律以次而減於絃為漸短於聲為漸高減於大呂二寸二
分二釐為太蔟為商應二絃散聲在十三徽外為近減於
太蔟二寸五分為夾鍾正對十二徽減於夾鍾一寸九分
三釐為姑洗為角應三絃散聲在十一徽之上減於姑洗
二寸二分八釐為仲呂在十徽之上減於仲呂一寸七分
為蕤賓近於九十徽之中減於蕤賓一寸六分四釐為林
鍾為徵應四絃散聲正對九徽減於林鍾一寸八分四釐
為夷則近於八九徽之中減於夷則一寸五分為南呂為
羽應五絃散聲在八徽之上減於南呂一寸七分為無射
在七八徽中之下咸於無射一寸二分四釐為應鍾在七

八徽中之上减於應鍾一寸二分三釐又爲黄鍾半聲正對七徽又自岳至七徽以三分損益下生上生之法定十二律至四徽又爲黄鍾半聲之半正對四徽又自岳至四徽以三分損益下生上生之法定十二律至一徽又爲黄鍾半半之半正對一徽自是而上迫近於岳難以按木取聲律法不可行但觀此則十二律處所以粲然矣十二律各自爲宫被之於絃其法皆同以三分損益之法言之則始於黄鍾而終於仲吕此相生之次第也以諸律應於十二辰處所言之則始於黄鍾而終於應鍾此所居之定位也相生之次第與所居之定位自是不同然所居之定位寔由損益相生而定之皆自然之理數初非别爲之説前

所謂十二律之長短專以三分損一下生又三分益一上生之則爲定者信乎其然也又論十三徽法之詳徽法之始自岳至齦爲一無徽節爲散聲均分爲二其折斷處爲琴之半爲至中處正是七徽爲立徽之本諸徽皆此生按聲與散聲泛聲皆同均又以其二各均分之其折斷處又爲半爲中其在上者爲四徽在下者爲十徽泛取皆與散聲及七徽同均又以其所分之半自四徽至岳自十徽至齦各均分之其折斷處又皆爲半爲中在四徽之上者爲一徽十徽之下者爲十三徽泛取又皆與散聲及七徽四徽十徽同均徽自七之中以半法分歸上下皆同均者至此而止不可復行而七徽上至四徽又至一徽下至十徽

又至十三徽皆疏闊之甚乃自岳至齦又均分為五以五之中其兩端之折斷處為附近於七之中在七徽上者為六徽在七徽下者為八徽又自六徽上至岳自八徽下至齦均分之其折斷處又各為半為中在四徽上者為三徽在十徽下者為十一徽泛取皆與六徽八徽同均至若六徽八徽之為半為中則自三徽至八徽而六徽為半為中自六徽至十一徽而八徽為半為中矣又六徽上至四徽八徽下至十徽猶為疏闊於是又自岳至齦均分為三以三之中其兩端之折斷處亞於六與八之為附近於七之中在六之上者為五徽在八之下者為九徽又自五徽至岳九徽至齦均分之其折斷處又各為半為中在三徽上

者為二徵在十一徵下者為十二徵泛取皆與五徵九徵同均至若五徵九徵之為半為中則自岳至九徵而五徵為半為中自五徵至齦而九徵為半為中矣大槩立徵之法未有不因其為半為中而定其所者夫如是然後十三徵之或疏或密為得其宜前所謂十三徵之疏密專以半聲上下之均為定者非妄言也律以按聲取用損益相生之法自下而上由齦而至於岳也徵以泛聲取用折半之法自中而分歸於上下由七徵而上至於岳下至於齦也律法徵法之所以為異者其要在此況十二律之於十三徵但以黃鍾一絃觀之僅有十二徵為夾鍾九徵為林鍾亦出於偶然耳非有所取也除此二者之外別無一律與

徵正相對者律固不合於徵而徵亦非定於律則其爲異也亦宜文公因律與徵之不相侔也乃於所著琴律本太史公五聲十二律之數謂琴之有徵所以分五聲之位而配以當位之律其布徵之法當隨其聲數之多寡律管之長短而三分損益上下相生以定其位深不許四折取中爲法以爲下俚立成之小數於是再四詳考用其法取簡要而言之但以自岳至齦爲黃鍾却隨各律長短以次第三分損益隔八相生得五聲十二律之處所即定其徵用此法則凡是一徵必有一律相對自岳自齦爲黃鍾爲宮三分損一爲林鍾正對今九徵爲九徵爲徵又自九徵三分益一爲太蔟在今十三徵之外爲十三徵爲商又自十

三徽三分損一為南吕在今八徽之上為八徽為羽又自
八徽三分益一為姑洗在今十一徽之上為十一徽為角
又自十一徽三分損一為應鍾在七八徽中之上又自應
鍾三分益一為蕤賔在九十徽之間又自蕤賔再三分益
一為大吕在龍齦之内又自大吕三分損一為夷則在八
九徽之間以上四律皆不立徽又自夷則三分益一為夾
鍾正對今十二徽為十二徽又自十二徽三分損一為無
射在七八徽中之下不立徽又自無射三分益一為仲吕
在今十徽之上為十徽此用琴律之説定五聲十二律徽
法也正合古律法與世琴見用徽法不同姑以仲吕宫言
之世用徽凡調絃第三絃應第五絃散聲為角在十一徽

之上琴律徵則其應正在十一徵世用徵第三絃應第三絃散聲爲仲呂宮在十徵而律法仲呂又在十徵之上琴律徵則仲呂正與十徵相對世用徵第三絃應第二絃散聲爲羽在八徵之上琴律徵則其應正在八徵皆不必求之各徵之上甚爲整齊並無毫髮參差處即此觀之琴律所定徵爲甚正並與律法相同然獨於各絃半聲之均有不然者古摺徵之法七徵爲中聲爲半聲之本與散聲同均上而四徵一徵下而十徵十三徵餘上諸徵以泛聲求之皆與七徵及散聲之均有不合者矣又七徵以上諸徵定合以七徵以下徵爲則則四徵一徵又皆不得合乎本絃之半聲矣律法天然之妙不可違中聲半聲之法亦天

然之妙各有所取用而其終却又歸於同似未可以偏廢也徐氏於琴統所以特著琴準異同一篇其間有謂準為推律之器琴為製曲之器準絃之下畫律十二琴絃之旁寘徽十三徽法準法不相為用徽以比折登對均齊律以損益參差長短難於牽強附會以上徐氏之言其亦有意於是者歟或者又謂律法相生仲呂徵在十徽之上依徽法調絃又正在十徽將若之何律法徵法取用固是不同但於此處二者適然相值有不容不參考者以徽法言之十徽為七徽至齦之半聲其泛聲之均與七徽及散聲皆和同調絃者安得不有取於此以律法言之仲呂以第三絃散聲為宮三分損一於本絃第九徽為徵其應在第一

絃散聲第一絃散聲旣為徵則一絃七徽十徽泛聲皆徵
之半均故於三絃九徽一絃十徽同用泛取其聲和協於
此已見得一絃十徽三絃九徽為仲呂徵之和也又實按
一絃十徽正與三絃散聲和協於此又見得一絃十徽正
為仲呂宮散聲之應此律法也獨於第一絃用三分損益
之法求之則仲呂在十徽徽上似為少差不思十徽徽上
相去分毫間聲均政自不殊蓋同此一仲呂且律法豈自
為異同也哉故嘗譬之四月律中仲呂則四月總為仲呂
特月有中氣為律之中乃謂中氣前後一二日皆非仲呂
是豈可者然則十徽之為仲呂未嘗違於律於此可見抑
又有說各絃諸半徽法之所在也然諸半之聲均不能違

乎各絃之律則徽亦豈無關於律者五絃之散聲六七之
清聲律法之所定也然各絃之聲均不能違乎諸半之所
則律亦豈無關於徽者又究其所以然則徽同起於岳與
齦而律亦未嘗不起於岳與齦其起處既同則其歸於同
也固宜論至此則前所謂律法與徽法為有異而終歸於
同者亦豈漫然為是不切之論哉律法徽法同異其理於
是昭昭矣

重定十則徽節圖并論

徐氏用朱文公訂定古尺絃閒長四尺五寸

第一則自岳至齦止為一段並不按彈之為散聲並無
節

無節散聲隔四有六七清聲應一二於他絃之泛按

隨用各有應在後諸節於他絃泛按應處爲多並

不著

第二則自岳至齦均分爲二段各得二尺二寸五分𢰤

斷處爲節止有一節

一節自岳至此如上數居琴之中爲七徽自此以後

諸節尺寸並從岳筭起就本絃按泛與散聲皆同

有隔四上應按一二散六七下應散一二按六七

又隔四於清聲上下亦皆應

第三則分爲三段各得一尺五寸共有二節

一節如上數爲五徽有隔一下應散一二四五按三

四六七又有隔二上應按一二三四散四五六七
泛取亦應謂於本節按處用泛亦相應非傍應後
倣此

二節三尺為九徽有隔一下應散一二四五按三四
六七又有隔二上應按一二三四散四五六七又
有隔四下應散一二按六七

第四則分為四段各得一尺一寸二分五釐共有三節
一節如上數為四徽有隔一上應按一二四五散三
四六七又有隔二下應散一二三四按四五六七
又有隔四上應按一二散六七下應散一二按六
七

二節二尺二寸五分同在七徽

三節三尺三寸七分五釐為十徽有隔一上應按一

二四五散三四六七又有隔二下應散一二三四

按四五六七

第五則分為五段各得九寸共有四節

一節如上數為三徽有隔三上應按一散五下應散

三按七

二節一尺八寸為六徽本徽諸絃無應

三節二尺七寸為八徽本徽諸絃無應

四節三尺六寸為十一徽本徽諸絃無應

第六則分為六段各得七寸五分共有五節

一節如上數為二徽泛取有隔一下應散一二四五
泛三四六七又有隔二上應泛一二三四散四五
六七
二節一尺五寸同在五徽
三節二尺二寸五分同在七徽
四節三尺同在九徽
五節三尺七寸五分為十二徽有隔三下應散一按
五又泛取有隔一下應散，一二四五泛三四六七
又隔二上應泛一二三四散四五六七隔四上應
泛一二散六七下應泛六七散一二
第七則分為七段各得六寸四分二釐八毫餘四共有

六節

一節如上數在一二徽之間近上泛取有並絃下應散一二三四五六泛二三四五六七隔三上應泛一二三散五六七

二節一尺二寸八分五釐六毫在四五徽之間近上有並絃下應散一三四五六按二四五六七又有隔三上應按一二三散五六七

三節一尺九寸二分八釐四毫在六七徽之間近上有並絃上應按二五散三六又有隔三下應散一三按五七

四節二尺五寸七分一釐二毫在七八徽之間近下

有並絃下應散二五按三六又有隔三上應按一
三散五七
五節三尺二寸一分四釐在九十徽之間本節諸絃
無應
六節三尺八寸五分六釐八毫在十二十三徽之間
有並絃上應按二五散三六
第八則分為八段各得五寸六分二釐五毫共有七節
一節如上數為一徽泛取有隔一上應泛一二三四
五六七又有隔四上應泛一二散六七下應散一
二泛六七
二節一尺一寸二分五釐同在四徽

三節一尺六寸八分七釐五毫在五六徽之間近下有隔一上應按一二四五散三四六七又有隔二下應散一二三四按四五六七

四節二尺二寸五分同在七徽

五節二尺八寸一分二釐五毫在八九徽之間有隔一下應散三按五

六節三尺三寸七分五釐同在十徽

七節三尺九寸三分七釐五毫為十三徽有隔三下應散二按六

第九則分為九段各得五寸共有八節

一節如上數在一徽之上近於徽者從取有並絃上

應泛一二三四散四五六七

二節一尺在三四徽之間有並絃上應按一二三四

五六散二三四五六七又有隔五上應按一散七

三節一尺五寸同在五徽

四節二尺在六七徽之間有並絃上應按一三四六

散二四五七又有隔三下應散二按六隔五上應

按一散七

五節二尺五寸在七八徽之間有並絃下應散一三

四六按二四五七又有隔三上應按二散六隔五

下應散一按七變宫變徵聲在此節內

六節三尺同在九徽

七節三尺五寸在十徽十一徽之間近下有隅一上
應按三散五
八節四尺在十三徽之外近於徽者有並絃上應按
三四六散四五七又有隅三下應散二按六隅五
上應按一散七
第十則分為十段各得四寸五分共有九節
一節如上數此為一徽之上遠者泛取有隅一上應
泛一二三四五散三四五六七
二節九寸同在三徽
三節一尺三寸五分在四五徽之間近下有並絃下
應散二五按三六又有隅三上應按一三散五七

四節一尺八寸同在六徽

五節二尺二寸五分同在七徽

六節二尺七寸同在八徽

七節三尺一寸五分在九十徽之間近上本節諸絃

無應

八節三尺六寸同在十一徽

九節四尺五分此為徽外之遠者有並絃上應按一

散二

以上十則並是用仲呂宮絃為則若是他律宮絃則又

不同

徐氏於琴徽處作十則所謂十則者每自岳至齦為一則

於二十則之中又有節焉次第而分之其第一則止是自岳至齦散聲無節第二則又自岳至齦中分為二其捐斷處即為節為七徽此則內一節而已第三則又分為三其捐斷處有二為二節為五徽為九徽依上如此分去至十則而止通有四十五節其內有與徽同處者十有四除此不係數外通徽實有三十一節又除十三徽但有十八節分散間在諸徽之間及一徽之上十三徽之外其所分數目各有取義其意大要以為琴止有十三徽未免踈闊今為十則諸節又所謂無徽之徽足以盡琴中應聲之妙於是依其則例細推求之其間有未能詳者且如以某節為無應而有應謂有應而反無應又有及其應之一而遺其一

者如此之類非一豈傳錄者脫誤故有此失今悉正之而加詳焉又有謂外雜調有應者且徐氏究還宮律法於外調惟取慢角清商慢宮蕤賓及正五調餘雜調皆不合律何又有取於雜調況外雜調非一似難以為則又今十則內諸節應聲似皆以仲呂宮絃為定然五宮絃法不同將若之何又有一則內諸節皆不合於徽者又有與徽重複相同者又有一節之中全無相應之絃者又如第一徽上及十三徽外皆有二節於二三徽十一十二徽之間又皆無節第一徽上尋常泛聲所不到二節將安用且十則雖曰天地生成之數豈不可以增為十二則乎亦可謂之有取於十二律十二辰之義而於二三徽十一十二徽之間

皆有一節可無空缺之病豈不為美靜而思之琴家惟用十三徽為節其欲加容處不過半徽及徽上徽下及二引三引走猱飛吟之類可以隨聲盡其容而其說不煩今於諸徽外復為諸節亦何能纖悉譜而記之政恐固執不能不轉有跡處明達之士更宜自審而求之簡易工夫可也不然與音王譜徐氏所作也何以皆不及於無徽之節斯可見矣

中聲半法同異

琴律發徽或曰外篇稱徽與律有中聲半法之異而子之論律法徽法乃以中聲半聲合而言之一歸於徽法何也蓋律法專主於隔八損益下生上生而已非有取於半聲

所謂中聲半聲之法止為定徵也無與於律法凡有首至尾均分為二則其折斷處為中為半中即半半即中不過以半取其中而已且今已中聲半聲合而言之者以泛聲求之専用以徵法也若律法則惟主於隔八上下相生非有取於折半之法似難以半法屬之於律而又以中聲屬之於徵也半之與中一而已矣強分而異之其可哉或者又曰予謂難以半法屬之於律如七徵四徵一徵皆諸律之半而十二律又皆在其中此為何如七徵四徵一徵之為半者正是徵法即非因隔八上下生而有之所謂十二律皆在其中者乃各於折半尺度之內又用上下生之法前固已嘗論之矣今但謂於折半之中用律法則可謂折

半即為律律法則不可謂有自然之數應於律者則可謂律法之所為則不可謂按絃與泛絃取用不同則可若以半與中之義為不同遂分配於律與徽二者則不可也或者又曰既謂按聲與泛聲取用不同則泛聲皆不合於律乎按泛取用之法雖不同而其聲則未嘗不協於律故前已別作泛聲協律圖矣且如黃鍾絃諸半皆徽法也亦非隔八所定者然泛取之皆應於黃鍾之均非律而何特於其取用之法則不同耳前已述全聲半聲實按泛取之說詳矣又以中聲半法之疑重複申其說學琴者儻於此無厭其醜縷厤乎律法徽法之不相蒙也

琴書大全卷第六